易經揆一

易經揆一卷九

臣梁錫璵集傳

文言傳

繫傳曰其旨遠其辭文。文與理對。見而章也。文因質生。飾而亨也。以辭之文達旨之遠。愈推而愈無盡也。又曰物相雜故曰文。諸卦乾坤之雜。文之著也。乾坤諸卦之本。文之宗也。故特舉乾坤釋之。乾彖傳釋天而以聖配之。此先言盡性達天之功以明彖。而分舉德位時以明爻。以闡其蘊也。爻德於下體言德。上體即言用。爻位則二不言位而言時。不當位也。爻時則五不言時而言位。得位則時在其中也。次言法天出

治之道以明象。而錯舉德位時以明爻。以盡其意也。潛亢時也。三四特舉爻位也。二五德也。坤文言止以地道明象。而渾言以明爻。未盡之蘊可以乾例之。餘卦無文言。亦可以乾坤例之。文言所以廣彖象傳之意。似宜次彖象傳之後云。

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞。在天爲命。在人爲性。性繼陰陽之善而成。

善者性之實也。然有長焉。得之最先而衆善一以貫之矣。元始物而統天。善有長而統性。天之元即人之善之長也。善之著爲嘉。嘉美也。秉之爲彝即好之爲懿。懿美會而得其自然之通矣。大化昭於雨暘。美德役於羣動。天之亨即人之嘉之會也。物盛或過。裁制起焉。嘉之協宜者爲義也。義嚴而斷。物不敢犯。乃得其宜而利。斯協其分而和焉。道變化而各正。義因應而咸宜。天之利即人之義之和也。義之成立爲事。事制於義。義精於心。愈歛而愈瑩。前事以之成終。後事以之成始。如木於冬惟幹。待春而枝葉生焉。大和保

合而啟元。神明肫固而知化。天之貞即人之事之幹也。此天命之性也。而盡性之功起焉。善之長為仁。仁即元之轉注。元從上從人。在人之上。天之理也。仁亦從上從人。與人為體。人之理也。仁長善而不自行也。君子體之。則安敦能愛而首出不疚。足以長人矣。嘉之會為禮。生理內含。節文自具。禮者仁之發也。君子則質文彬彬。必協於大中。而人事之儀則即天理之節文。足以合禮矣。禮著權行。肅實維生。義者仁之宜也。義裁於心而以及物者為準。君子不師心而自用也。因物付物。公天下之利以適如其性命。足以和義

矣。義存理得。生意靜澈。貞者仁之覺也。君子知其貞而固之。辨之精而守之一。則一中立時中之本足以幹事矣。理非外求。功惟自致。戒慎恐懼而慎其獨。則欲淨理純而天命行。如乾之備四德也。夫義與利反。乃以利爲義者。惟天無心。不假言義。利即義也。惟人有欲。惟巳是利。利害義矣。以利害義。究且以利招害。何利之有。惟義斯無不利。知天之利。斯知人之義矣。體仁長人。貞固幹事。由理及用。嘉會合禮。利物和義。因用推理。蓋禮義似見於外而實蘊於中。以禮爲僞義爲外者悖也。知言貞固。離貞非知。不固不足以全

其貞也。元統天。仁長善。乃並而為四。蓋專言包四者。分言止一事也。不言信者。五行之土分王而無專位也。又水生於申而土寄焉。故貞固言知而信亦寓焉也。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

有德在下曰隱。世與身為緣。而理與欲相勝。稍涉浮動。隨波而靡矣。不易者。固所守也。篤志為已。無求於外也。名因實而著。而實以名為賓。微露所長。其精已

泄矣。不成者。含其眞也。審幾愼獨。積脩於闇也。然有悶心未忘也。遯世无悶。不易之至。所性之分窮居不損也。不見是而无悶。忘名之深。下學上達。知我其天。不能以告人也。无悶自得之本心。行道又濟世之隱願。用其樂也。則行之。原不滯於隱也。舍其憂也則違之。初不苟於就也。悶者爲一已而起念。憂樂者萬物一體之心也。憂樂隨時。行違在我。心無意必而又非游依也。故曰確乎其不可拔。性根於心。培之益固。蓋潛龍之實功。以不用儲其大用也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九居二曰正中乾無不正也然僅出潛終不可云位之當故曰龍德而正中道止於中中寓於庸庸平常也平則通乎天下常則貫乎古今蓋乾德恆易故龍之行施宣天之功而已至奇而至平也蟄奮應天之時而已至變而至常也信者言有物謹者行有恆即誠也物與无妄天之命人爲邪汩而誠非其誠云其誠性之未漓也既信謹於言行極之不言不動亦閑邪以存之性之之全功也誠之純粹曰善存誠不息

則善高於世。居陰而自視若無。不伐也。深知邪之難閑而庸之難盡也。善之被及爲德。善高則施博。而協之於一中。所存者神則所過者化也。人受中以生。有中德則可繼天而爲君。無德而居其位。聖人以貴貴之道行之而隆之曰君位。以絕非分之思。無位而有其德。聖人以賢賢之道行之而崇之曰君德以示尚實之意。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德爲內。業爲外。三四居其介皆曰進德脩業。德者心之理。其得於天。全體雖具而朕兆莫窺。必以實心體之。斯迎機而長。忠以自盡。信以不欺。則人心即爲天理。故曰所以進德。乃心之忠信無迹可見。而口爲其關。惟由心爲辭。脩而不苟。則心與辭一。辭即與身一。而忠信之心載以俱出而確然有立。忠信即誠也。二止言德曰存。三由德爲業曰立。立則已脩而可居也。三天鍾靈於人。而其靈會於心曰知。其知即乾知也。三

爲下乾之上德至是始至知至者心達天德也由是內積忠信以至之進猶行於途至斯登於岸誠則如神故曰可與幾幾者事之方形業之基也明其未然悉其當然德妙而業可廣矣上爲上乾之上業至是斯終知終者心契元化也由是立誠不懈以終之居僅規模之立終斯功化之成誠能盡性故曰可與存義義者理之既定德之蘊也觸物見心以迹証道業成而德益崇矣德崇業廣止以完此知而已三猶在下一進則上進脩則上下皆宜而人世之驕憂烏足攖其天然孰有外於乾惕乎爻曰夕惕以夕繼日發

不息之學。此曰因其時而惕。因危加惕。明憂患之故。時危而操心危。雖危无咎矣。

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

入上體當上。在上之下又當下。故无常。上而爭利。下希自全。爲邪也。九剛當進。居陰又當退。故无恆。進拂衆心。退失民望。離羣也。非爲邪離羣矣。而稍先則躁。稍後已慢。及時斯无咎。舜禹受禪。湯武征誅。伊呂應聘。非假權濟事。祇日用進脩耳。當躍而躍。正德業之

日新也。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同聲。則此倡彼和而相應。有觸卽通也。同氣。則此感彼應而相求。雖遠不隔也。水就下。濕者先濡。火炎上。燥者先然。以性所近者引之也。龍主仁。興則致雲。虎主威。嘯則風洌。以神所凝者鼓之也。何獨於利見大人而疑之。夫乾陽由子而巳。龍德亦由靈而神。初至二始曰大人。三四進進不已。五斯大而化之之聖矣。

蓋夫子之自志學以至耳順從心之候也反之之聖未足與於此矣作不以勢而以理覩不以目而以心同之於本也本者何天地是也本天而成象者親上本地而成形者親下各從其類不自知也聖人體元操其本以同之則上下莫非其類至誠盡其性則能贊化育而參天地者以此也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

陽貴也賢也上高也爲六陽之首在乾之上又值上下同德或以自貴自高自賢而曠其事失其心遺其

用。則位不光。將非已有。而民亦不親附矣。賢人尚肯來助之乎。然則如之何。敬天勤民進賢而已矣。道即反觀而得也。

潛龍勿用下也

用則踰分。

見龍在田時舍也

潛則未出。見則未行。舍音赦。如出舍於郊之舍。如井初傳音捨。不得云利見矣。

終日乾乾行事也

事即進脩。不息以應天曰行。

或躍在淵自試也

及釋或字。所以決於時。試釋躍字。所以決於已。進之可否自心宜明。自身可驗。世有時可而已無具。與具未成而輕往。皆不知自試之義也。

飛龍在天上治也

上即天也。上治。治以天也。

亢龍有悔窮之災也

窮則災至。龍且然矣。

乾元用九天下治也

元者天之心。九者天之用。有統天之德而後九爲所

用。他卦以九變。體剛而用柔。乾元用九。則體乾而用坤。乾坤合德。仁心之用無窮。故天下治。

潛龍勿用陽氣潛藏

在下曰潛。潛而不見其形曰藏。藏則氣愈厚。輕出且被摧。

見龍在田天下文明

龍德而見。雖未居尊。化已無不被。

終日乾乾與時偕行

乾終乾始。時當行也。

或躍在淵乾道乃革

道兼體不遺而與時變化。故至外體而革。凡卦皆然也。

飛龍在天乃位乎天德

剛中正爲龍德之至粹。故移而上之曰天德。人有是德。乃能居天位而配天。是位乎天德也。

亢龍有悔與時偕極

時行宜進。偕行故无咎。時極當變。偕極故有悔。

乾元用九乃見天則

當變不變則過矣。則從貝從刀。裁而不過之意。德蘊於中。則著於外。能達天德乃見天則。

乾元者始而亨者也利貞者性情也

前分四德爲言。然乾元者始而即亨。萬物於此鼓出機焉。至利貞則見性情之實。萬物於此徹入機焉。乃入已含出。故言性而及情。不言命不知性之本。不言情不知性之用。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

前以元亨與利貞分言。猶二之也。乾始即能以美利利天下。美即嘉也。利天下而不言所利。無所不利也。貞即在其中矣。然皆一元所貫。故曰大矣哉。贊乾元也。

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

元亨利貞。天德之流行。用也。然未有不知其體而能究其用者也。故特贊乾以明其體。六陽成質。剛也。剛則不屈。上乾下乾。健也。健則不息。二五中也。中則不偏。六位時成。正也。正則不陂。夫卦有一爻之陽亦可云剛。有乾體即可云健。而非純也。爻居二五皆中。剛居陽柔居陰皆正。乃中或不正正或不中。其既濟乎。然剛柔交錯。非粹矣。坤耦爲衆。即純坤亦非粹矣。惟乾則質純德粹。且其純也氣而已矣。不囿於形。其粹

也神而已矣。不滯於方。非至精孰能與於此。其體微妙難名。故其用變化莫測。惟以六爻發揮之。而六龍之情斯以旁通。人能精以立其體。通以妙其用。將見與天同運而時乘六龍以御天也。與天同化而雲行雨施天下平也。則四德流行而爲一元所貫者。不在天而在我矣。

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

龍德雖以漸而神。然初之所禀已毫無闕欠。故曰成德。德之著爲行。日可見。猶云指日可待。乃初能爲德

不能爲時。德雖龍。時則潛。植木於幽。表未嘗不存而影不可見者。隱也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

理具一心。而名物象數淆於天地。雖開天之聖必事觀察也。道通千古。而因革損益接時而生。雖天縱之聖不廢擇識也。故曰學以聚之。學於已。必問於人而後析其疑。聚之博。必辨之明而後折其中。故曰問以辨之。寬以居之。會道於心也。有外無以萃至理之精也。仁以行之。體道於身也。有私無以成天下之務也。

拳拳服膺守之也寬以居之存之也融萬以歸一也隨事力行勉之也仁以行之性之也即體以爲用也聚以觀其會辨以得其通居以藏其用行以顯其仁德純乎天而又成乎人也爻於二五皆言大人此易以君子存君也然有君德大人之事備矣

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三四值乾終乾始之介故皆曰重剛本義以九居四非重剛不知重剛非兼言位也位爲六虛可以陰陽分之不可以剛柔目之故曰分陰分陽迭用柔剛在

田盛德之形在天大業之建由二而三譽難保功無期危地也進脩豈問險夷履危尤當自盡免咎之道莫善是也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

三四於兩體非中在全體則中四亦人道而出人表天人交際之會也故曰中不在人或之者言其迹疑之者擬其心三多凶故危四多懼故疑疑非不進安其身而後動所以安天下也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

天地造化之體。日月其精。四時其迹。鬼神其功用。天爲主而地配之。日月四時鬼神分司其職。曰明曰序曰吉凶。皆德之著見也。人與天一理。蔽於有我。則爲形梏而不相通。大人無我。與道爲體。故生成與天地合。照臨與日月合。通復與四時合。予奪與鬼神合。事之未有。道足開乎其先。然理所當然。即天之所欲爲也。理之旣彰。事足欽承於後。然衆理錯陳。以時爲大。聖人所爲。皆時之當爲也。據迹有先後。以理則同流。

德合天地。上下體也。明合日月。二五中正也。序合四時。六爻之次也。吉凶合鬼神。爻變之進退也。下乾爲先天而上乾應其後。天不違也。上乾爲後天而下乾臨其先。奉天時也。本天治物。人之不違可知。以理御數。鬼神之不違又可知也。

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退時也。存亡位也。得喪物也。進卽有退。存則有亡。得必有喪。乃心逐於彼知遺於此。卽知能知之矣。或

稍涉趨避之私。心無私矣。或未協變化之妙。聖人誠精故明。明則能燭。神應故妙。妙則善處。故知非猶夫人之知。其於進退存亡。直與天之盈虛消息同運而不失其正也。天統於元。聖歸於正。天無心聖有心也。潛言君子者再。必君子始能安於潛。亢言聖人者再。必聖人始不至於亢。

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾高明上達而坤體隤然下凝。至柔也。乃其動也。應乾而成化。莫可屈橈也。則剛矣。乾運轉不已而坤性

塊然不動。至靜也。乃觀其德一成不變。確有常則也。則方矣。柔非弱也。柔則善承。靜非無也。靜則有定。至柔斯能剛。至靜斯能方。方卽剛之不可易也。方言德者。坤以不易爲方。體不盡方也。坤之生物以有常爲方。形不盡方也。坤主利。主利則得其主。故卽以後得主。括主利之意。坤之利卽乾之利。乾以不言所利而大。坤後得主則足以代終而有常。陽變陰化。陽能兼陰。故曰乾道變化。陰不敢侵陽。止曰化。剛方。坤之貞也。後得主。坤之利也。含而化光。坤之亨也。然豈自有其功哉。故曰坤道其順乎承天而時行。承天之施行

不違時。卽乾元矣。由貞溯元。順乾以爲元。而不敢有其元也。夫陰陽之數。陽順陰逆。然非逆也。陽先陰後。溯陽以爲始也。

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陰陽不可相無。陰非惡也。然惡每自陰而生。故善不善兼言之。慶殃則稱所積以爲報也。其大至於弑逆。亦以積而成。成則無及已。積生於漸。漸當辨。辨貴早。早則知其由。可拔其本。迎其來。可折其萌。夫蟲害木

而出於木。木腐蠹生。惡稔賊生耳。君子察生之自已。審其端而急治之。生之自昔。識其重而善返之。此拔本之道也。至於折萌。始恐知之不明。後患應之失當。蓋方牙。多忽之。漸滋。猶狎之。逮其將形。因循而養之。及其既盛。畏懼而釀之。至於不可堪。遂一激而成之。要不能自立之過也。能自立。彼如之何。順意與馴同。不知不覺日進日深以至此極也。非坤道其順之順。

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直非他其即心之本體而爲正之中涵乎。以其不偏

謂之正以其無私謂之直耳方非他其卽心之妙用而爲義之外見乎以其有制謂之義以其適均謂之方耳然正非可强其惟敬以直內乎澄心以端其體斯正存而內直義則有宜其卽義以方外乎精心以達其用斯義形而外方義形於外非在外也丹書敬義之訓坤二發之孟子言持志敬以直內也集義義以方外也敬非義則有差敬且非其敬義非敬則無本義亦非其義惟敬先義立則能安能慮而義可入神義隨敬立則常應常定而敬將日躋孤猶偏也內外夾持而循環爲用則其德不孤而大矣何疑之有

乾畫奇。奇實爲誠。坤畫耦。耦虛生敬。誠之根心而發。仁也。敬之隨事而應。義也。誠敬一心也。仁義一德也。惟聖人純乎誠。自無不敬。純乎仁。自無不義。其次必主敬以至於誠。坤以合乾爲道也。必集義以復其仁。坤以承乾爲分也。

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰不可自用。雖有美而含之。以之從王亦弗敢成。法地道也。地居內處下。在人。則內爲妻下爲臣。其道一地道也。云代有終。雖終亦且爲天有也。則從王者可

知矣。不言子道者。天子繼天。人子嗣父也。

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

變化爲運之泰。草木且繁。閉則運之否。賢人必隱。隱則安可有咎。亦焉用有譽。括囊所以儉德辟難而待運之轉也。初曰蓋言順。值微陰之萌。其觀變也深。此曰蓋言謹。處重陰之介。其審時也至。

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃者中色也。然根於心斯生於色。曰黃中通理。養德

於心也。絕偏倚之私而黃德在中。則虛而能含。無一毫私意之滯而通矣。靈而能應。無一毫私欲之淆而理矣。裳者配衣而順承之者也。禮卑法地。曰正位居體。謹禮於身也。禮隨位爲義。依體爲制。正其位。盡配天之功矣。居其體。得承天之分矣。夫由敬直而約之。使私欲淨而天理行。卽黃中通理也。由義方而精之。使隨所處而得其當。卽正位居體也。第在二。美猶未成。三成矣而未盛。五則中順交致。積美在中。由是暢於四支不言而喻。發於事業不見而章。美斯至矣。美普於不言。故大。美積於中順。故至。

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

造化以一氣而分陰陽。陽用事。陰爲陽用而止見爲陽之長。潛至亢其象也。陰用事。陰亦自用而遂爲陰之消。霜至冰其象也。第初至五。雖用事而仍以佐陽。至上。與陽幾無大小之差。是疑於陽也。陽將不堪。狃其分之常尊而伐之。陰且不服。恃其勢之方熾而抗之。故必戰也。抗陽。目已無陽。而陽方衰。衆亦以爲無陽。故嫌之而稱龍。斯時也。設陰能自抑。則離其類而從陽矣。陽能自反。則離陰之類而陽復矣。猶之云者。

蓋有望之之意也。而各處其極。未能也。則陰固陰。陽亦淪於陰。而血不免也。血雜玄黃。其變極矣。然天尊地卑終不可泯。一知盡道。即成其尊。苟知循分。自安其卑。若之何兩傷至此也。

臣梁錫璵集傳

繫辭上傳

繫辭。蓋文周之辭繫於卦爻者。夫子旣依之作傳矣。

此又統論其大體凡例也。乃傳每推畫卦之始者。卦繫辭也。明求卦之法者。著用辭也。

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易統於乾坤。因有貴賤之殊。剛柔之稱。吉凶之占。變化之用。而豈自易始哉。自天確然處上而尊。地隤然

處下而卑。不待奇耦之畫而乾坤已定矣。天有隱見而本天者因之。地有深峻而本地者因之。其由卑至高以序而陳。不待六畫之次而貴賤已位矣。天性動而本天者亦動。雖以靜專爲體而其靜也仍動。是其動有常也。地性靜而本地者亦靜。雖以動闢爲用而其動也仍靜。是其靜有常也。不待陰陽之判而剛柔已斷矣。天有春夏秋冬而地之方應之。其升溫浮熱降涼沈寒之氣。各以類而聚。而迭爲消長也。氣稟爲物。而浮沈升降各以羣分。且浮之物不一。於浮之中又自爲分。沈之物不一。於沈之中又自爲分。而互爲

攻取也不待失得之報而吉凶已生矣精華上著而聚散顯晦之靡常者在天成象也體質下凝而流峙榮枯之迭更者在地成形也不待九六之用而變化已見矣蓋畫前有易也不曰高卑而曰卑高高以下爲基也天地一氣或爲象或爲形所在之不同耳是知凡爲變化者未始不出於一也

是故剛柔相摩八卦相盪

包犧見天地間無往非易於其始也效以兩儀由儀而象而卦氣爲陰陽質則剛柔氣不可見故傳多言剛柔摩如手之摩物近辭也盪如水之盪器遠辭也

河圖陽生於下爲一。有陽必有陰。陰即對生於上爲二。陽長。升左爲三。陰長。降右爲四。陽入於中爲五。而生數備。由是陰下爲六。與一合。陽上爲七。與二合。陰下極。升左爲八。與三合。陽上極。降右爲九。與四合。陰聚於中爲十。與五合。而成數備。陽生爲震。震成體於一。長爲兌。兌成體於三。純則乾。乾成體於七。陰中有陽爲坎。坎成體於九。陰生爲巽。巽成體於二。長爲艮。艮成體於四。純則坤。坤成體於六。陽中有陰爲離。離成體於八。八卦而小成。相摩之爲也。蓋包犧則河圖爲小圓圖之象。其子會之天開乎。乃一二三四六七

八九既已成卦。而五十居中。雖亦相摩之爲而未即成卦者。地猶未闢也。積之久。而陽氣日運而大。陰質日凝而廣。蓋小圓圖因重爲大圓圖中函方圖之象。方圖其即五十所成而爲丑會之地闢乎。五者交也一二三四交於中也。十者具也。六七八九具於內也。固亦隱含八卦之象焉。故圓圖之八盪爲十六。十六盪爲三十二。三十二盪爲六十四。而中宮所隱含之八卦應之。於是震與巽相盪。而益恆因之。離與坎相盪。兼與震巽相盪。而既未諸卦因之。兌與艮相盪。兼與離坎震巽相盪。而咸損諸卦因之。乾與坤相盪。兼

與兌艮離坎震巽相盪。而泰否諸卦因之。亦成六十四卦焉。圓圖內一層。陰陽各半。兩儀之象。次以四相間。四象之象。三以八相雜。八卦之象。因而重之。遞分相錯而爲六十四卦之象。其由復至乾。由姤至坤。雖分陰陽而止一氣。而運而無迹。則乾之易卽具於此乎。方圖則倚圓爲端。蓋圓圖。陽起於震極於乾止於艮。而天氣之所收卽地形之所始。故地起於西北也。天以左爲陽。而震離兌乾司其闢。地以西北爲陽。而震離兌乾爲其端。由西北而達東南。直也。有兩端而成四隅。方也。以直成方。縱橫而成六十四卦。則天非

有餘地非不足大也。乃其倚圜為端也。交互相因。有觸即成。而毫無矯輮。則坤之簡即具於此乎。

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

易法造化。易作而造化即具於易矣。鼓作其氣也。奮為雷。耀則為霆。霆者。雷之所激而生也。春秋穀梁傳曰電者霆也。潤滋其形也。噫為風。和則為雨。雨者。風之所感而化也。水火司造化之運。其氣變化不常而為霆為雨。其精貞明不已而為日為月。運行者往來而相代也。故分為晝夜。交為朔望。積為寒暑。日行由婁至牛。月行由白道入黑道。為時之由秋而冬。而山

氣應之矣。故寒。蓋牛爲玄武之宿。黑者北方之色。山鎮西北。則嚴凝之域也。日行由角至井。月行由青道入赤道。爲時之由春而夏。而澤氣應之矣。故暑。蓋井爲朱鳥之宿。赤者南方之色。澤聚東南。則溫濕之區也。圓圖左之震離兌。卽雷霆與日與暑之象。右之巽坎艮。卽風雨與月與寒之象。不言乾坤者。八卦本一氣。言乾坤而六卦皆具。言六卦而乾坤卽在也。不言大圓圖者。卽八卦因重之爲也。不言方圖者。地承天。不尸其功也。

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤

以簡能

時行則物生。第見雷霆風雨日月寒暑錯行迭運雜然施之而無所擇也。倏然成之而非有意也。於是得乾道者成男矣。得坤道者成女矣。乃乾坤之道。雖分著於男女。而乾坤之體。固兼男女而爲之父母。其始皆乾也。其成皆坤也。知者。乾之靈。先坤而倡。大而無不始。作者。坤之才。承乾而行。成而物有體。事莫難於創始。而乾則健。故氣至卽始。以易知也。作則涉於多故。而坤則順。故質隨氣立。以簡能也。夫萬物分乾之氣以生而有知。迨氣盡而死則無知。物中有人。人類

有聖。氣愈清而知愈大。而況乾乎。是知乾無所不知。

坤無所不能。

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人與天地同其易簡。而有不然者。累於私焉耳。誠復乎乾之健而易。則所知。皆性分之固有。豈不易知。復乎坤之順而簡。則所能。皆職分之當爲。豈不易從。易知。則天下本然之情與我常相同。萬心一心。皆吾親也。易從。則天下當然之事與我常相合。衆力其力。皆吾功也。有親。則以心証心。無疑而可久。有功。則以力

協力。多助而可大。可久則得於心而爲德。可大則見於事而爲業。言賢人者。明乾坤之德業人皆可至也。

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

純乎易。則卽心卽理。純乎簡。則卽身卽理。將始而法天地者繼且參天地矣。蓋本一氣而岐分者三才也。通三才而無間者一理也。

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

包犧畫卦。則乾坤貴賤剛柔之分著。而吉凶已黙示之矣。文王以有卦無文。民用弗彰。取犧卦而設之序

卦所次是也。因觀其象而繫以彖。斯吉凶明從違決矣。

剛柔相推而生變化

剛進之極柔推而化。柔退之極剛推而變。是不可無象以明本卦之吉凶。即不可無爻以兼明之卦之吉凶。故公因變化以繫爻也。然彖之繫由於象。卦之所具也。爻之繫由於變化。卦之所出也。三聖固心心相印也。

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也

明吉凶。非使人徼幸苟免也。蓋辭之吉卽人事順理而得之象。辭之凶卽人事逆理而失之象。乃吉凶則事之已成。而趨避宜愼於微。則又有所謂悔吝之辭焉。悔者知其將失而憂之象。庶有可反之機矣。吝者昧其將失而虞之象。蓋有安焉之意矣。悔吝之辭皆以警其失而挽之於得也。象固如是。爻亦宜然。蓋剛柔相推而生變化。乃變化之極復爲剛柔。如夜之既分進而爲晝。晝之既中退而爲夜。固氣機之自然也。然則卦皆極之所寓。而六爻之動。亦卽極之分著於

三才者耳。

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

卦設卽有序。自乾至未濟是也。一卦亦有序。立看爲消長上下。偃看爲前後內外。爻亦有序。時分終始。體具本末。位定貴賤。此皆極之所寓。故君子居而安。辭以闡極之藴。故君子樂而玩。旁通卦者爻也。故舉爻以見彖。後凡言爻者倣此。

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

上居字總言身之所處也此則對動言也未事而居宜窮其理。臨事而動宜適其時。觀象玩辭。可以得吉凶悔吝之故。而居安樂玩存其體矣。觀變玩占。可以察吉凶悔吝之幾。而居安樂玩精其用矣。如是則三極之道自我立。是以獲天祐也。

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

觀象繫辭。是彖言乎象。至著之象。至微之理所寓也。剛柔相推而生變化。是爻言乎變。不一之變。至一之理所貫也。

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

言彖言變不外吉凶悔吝之辭。悔吝皆將失之象。是爲小疵。而復有所謂无咎者。善補過也。失與小疵皆過也。於道有缺而必補。故凶者。宜痛改前非。悔者。宜實力自奮。吝者。宜迷途能拔。第反之不早。已失於後時。矯之過正。仍乖夫物宜。磨之未光。猶存其微瑕。未善也。善斯无咎。而吉凶非所論矣。以失得言吉凶。已絶人非分之思。而要於无咎。更純人爲善之志。

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存

乎辭

列猶陳也。位分上下而貴賤陳。齊猶定也。卦有純雜而大小定。吉凶隱於卦爻而辭顯之。得之吉失之凶。其辨悉矣。

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

辨吉凶。固欲人有得而無失。且欲並小疵而泯之焉。惟先事而憂。而於一念之萌辨其理欲之介。順以充之。克以去之。則不抵於悔奚有於吝。設未能然而已抵於悔。即因此悔心而震。震動也。懼而補過也。非震固因循而不能補非悔則陷於不自知而無由震也。

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

卦有大小。時數之不能盡同也。而辭之險易因之。乃大者多易而亦有險。如乾之亢坤之戰是也。小者多險而亦有易。如艮之敦兌之和是也。然皆示人以所向焉。卦所以統爻。故又舉卦以槩爻。後凡言卦者倣此

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易以道陰陽。故與天地準。準所以為平。言與之平也。彌張弓也。滿而無欠之意。綸合繩也。比而不紊之意。

天地之道謂命之流行也自其散殊而各具爲理賦予而各足爲性

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之精狀

易作於聖人顧易備其理而隱於書聖成其德而徵於事不知易曷不觀聖人乎此言聖人之窮理也天之精華上著爲文文則明也地之脈絡內藏爲理理則幽也人日習而莫知其故故者所以然也聖人仰以觀其運行俯以察其經緯而知幽明之故物自無

而有爲始。始則生也。自有而無爲終。終則死也。人共疑而莫得其說。說者竟其義也。聖人原之於妙合之前。反之於游散之後。而知死生之說。鬼神者。天地之造化而無物不體焉。精爲陰鬼也。氣爲陽。神也。精氣合而成體。其靜也物也。精之靈爲魄。魄主受納。隨體而存。氣之靈爲魂。魂主經營。不囿於體而能游。游則動也變也。其動其靜。必有其由。情也。爲動爲靜。必有其迹狀也。聖人於物識其體。於變究其用。而知鬼神之情狀。舊以物爲神。變爲鬼。仍是死生之說矣。

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此言聖人之盡性也。人心含天地之理而能知。亦身備天地之理而能行。第雜於私以失其性。故有違與過與流耳。與天地相似者。盡己之性而克肖。則靜與天協動與天游而不違矣。知周萬物而道濟天下者。盡人物之性。而知之無不明。處之無不當。則上下同流而不過矣。道有變動。故有旁行。其出於己。因時以制之。施於人物。神化以宜之。則觀其會通以行其典禮而不流矣。天以理言。樂天則內重外輕。命以氣言。知命則修身以俟。所以不憂而知周之用。以無累而

益神矣所居爲土即位也隨位而安以純乎此心之德所以能愛而道濟之功以内厚而益普矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此言聖人之至命也範如鑄金之範圍匡郭也曲成者隨其性之所宜而使之咸有以自盡也天地之化渾無涯際聖人於其中理陰順陽體國經野然後天顯爲春夏秋冬地分爲東西南北如一爐金汁鎔鑄成器各有其節而不過也萬物之生大小不齊聖人立教定制別人於物而爲之正德厚生致物於用而

爲之樽節愛養。然後大成大小成小而不遺也。天地萬物總一陰陽之道。而其循環無端密移無跡者。顯著於晝夜。聖人固通而知之。貫天地之始終於一心統萬物之消息於一氣。是聖人一天之神也。以方求之而不得。一天之易也。以體執之而不能。夫卦體有上下。猶天地也。觀文察理。窮其理也。相似不違。性之盡矣。範圍不過。所謂至命也。畫有六位。初終具焉。萬物備焉。原始反終。窮其理也。知周道濟而不過。性之盡矣。曲成不遺。所謂至命也。爻有七八九六。精氣者七八之物。游魂者九六之變。窮其理也。旁行不流。性

之盡矣。通乎晝夜之道而知。所謂至命也。故曰易與天地準故能彌綸天地之道。

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽氣也。其理則道也。一與一。有對待之體。有交易之用。有循環迭運之機。有互根互藏之妙。以陰先陽。義無不舉矣。理不能不形而為氣。氣不能不散而為萬物。故天之生物如相繼然。繼者氣之動。動而方賦於物。渾然純粹。何其善也。蓋理之隨氣而見也。物之既生是為成。成者形之凝。凝而各肖夫天。淵然無虧

是爲性也。蓋理之隨形而立也。元始物而爲善。善生心而爲性。孟子所以道性善也。

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

乃理無不同而氣禀各異。仁知各得道之一隅。隨其所見而目爲全體。百姓直惛然無知。皆氣禀之拘也。以道歸之君子。存體道之人也。乃道雖鮮而所見所用者皆道也。道本不離於人也。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

道原於天地。仍當求端於天地矣。天地之生理爲仁。發育爲用。乃其機動而顯。顯非外之謂。顯諸仁也。樞轉而藏。藏非內之謂。藏諸用也。鼓萬物之出入而泯於無心。彼聖人以憂代天地立心而天地何憂焉。仁爲德。顯而愈盛。用爲業。藏而愈大。固聖人所希以牖民者也。不其至矣哉。

富有之謂大業日新之謂盛德

造化無無體之用。時而藏用。舉萬物之生意包畜無遺。富有如此。故由內知外。而謂之大業。造化無無用之體。時而顯仁。舉萬物之生機時出不窮。日新如此。

故由外知内。而謂之盛德。

生生之謂易

其盛其大不外陰陽。陰陽以交而生。其數莫紀。陰陽以變而生。其運不已。天地然。易書亦然也。

成象之謂乾效法之謂坤

朕兆始萌而可見曰象。形體既備而有條曰法。天地開闢而輕清上浮也。成象也。重濁下降也。效法也。迨萬物芸生而資始有氣也。成象也。資生有形也。效法也。聖人於成象者擬之以奇。則謂之乾。於效法者擬之以耦。則謂之坤。而陰陽備於卦矣。

極數知來之謂占通變之謂事

由是以生蓍。蓍必有數。數者天機之所兆。物所不能違。極老少之數而知方來之吉凶。則謂之占。數之所趨則爲變。變者天意之所向。理所不得遯。通其所値之變而行以典禮。則謂之事。而陰陽見於筮矣。

陰陽不測之謂神

乃謂爲陽而陰在焉。謂爲陰而陽在焉。貫通無間而默運無跡。孰能測之。則謂之神。易書然。天地亦然也。蓋一陰一陽之謂道。以其生生。故无體而謂之易。以其不測。故无方而謂之神。聖人本天地以作易。故其

德業即與天地參歟。

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

量無不容曰廣。質莫與京曰大。遠邇兼時地言。不禦者。隨其所至莫有限極。靜正者。無事安排咸正無缺。遠尚不禦。邇可知矣。邇既靜正。遠亦然也。遠邇舉兩端。間言其中。備者。舉成象成形而皆具也。

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易何以廣大。本於乾坤而已。乾坤各有動靜。靜體而動用。靜別而動交也。乾一而健。其靜也專而不貳。其動也直而不橈。故無所不統而大生焉。坤耦而順。其靜也翕而無漏。其動也闢而莫壅。故無所不承而廣生焉。生猶著也。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配者。兩相比而無饒減之意。猶準也。易有乾坤。所以摹寫天地也。故廣大配天地。乾坤成列而易行乎其中。所謂變通也。猶天地之有四時也。故變通配四時。

變通之中有綱維是者則陰陽之義也猶天地之有日月也故陰陽之義配日月而要其原則易簡而已乾以一運故易易則所以大也坤以耦承故簡簡則所以廣也陰陽言義各有所宜之意易簡言善純粹以精之意而天地之至德豈外是哉故易簡之善配至德言廣大而要於易簡欲求易者不於廣大而於易簡也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

至者。易簡而理得。聖人不能外也。理具於內曰德。德欲於知。知有不至。則心必有蔽。知不崇而德崇者鮮矣。理顯於外曰業。業基於禮。禮有未實。則事必有缺。禮不卑而業廣者鮮矣。聖人窮易理於心。則本體昭融而知崇。體易理於身。則踐履切實而禮卑。且其崇也直上放乎天。窮萬物之原而無境不徹。其卑也直下法乎地。循萬事之則而無微不謹。一六成水。水知也。雖在下而一為天數之始。故知涵於心。清虛而無形。象天。二七成火。火禮也。雖在上而二為地數之始。故禮行於身。著實而有迹。象地。知從天。禮從地。坎離

交濟之義也。

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

效天法地蓋以易不外天地。而天地卽在吾性也。自其初賦而言爲成之者性。自其各足而言則成性也。道者性之理。見於事而爲其大體。義則其節目之咸宜者也。道無定體。義無定用。故易在天地爲陰陽之變化。在人爲道義。試觀兩儀判而天地位。則體立用行而變化不窮矣。聖人於成性而以知禮之功存之又存。渾然一如天地之設位焉。將見率之而爲道。宜之而爲義。亦變化不窮矣。非道義之門乎。道義得於

心見於事。德不期崇而自崇。業不期廣而自廣。而要皆具於易。易之所以爲至也。

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

易有象有爻象者何。形天下無形之理也。爻者何。窮天下無窮之事也。無形則含而不見故曰賾賾頤中深處也。極深斯有以見天下之賾。形容者物之狀。宜者物之理。擬以象之。肖其狀卽以盡其理。而無形者

有形矣。無窮則變而難執。故曰動。動而未形有無之閒者幾也。研幾斯有以見天下之動。會者物之聚通者事之宜。不觀其會。拘於一曲而無由得其通。不觀其通。亦互相窒礙而無由達其會。會而得通即爲典禮。典者理之常。禮即理之節文也。繫辭焉而因失得以斷吉凶。而無窮者可窮矣。

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

鑿則可惡。象其物宜。雖至賾而不可惡。反常則亂。行其典禮。雖至動而不可亂。

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象爻具。變化出矣。而實體於身惟在言動。擬者比倫詳度之意。議者商確裁定之意。蓋由象以求言動之理。即變以決言動之機也。則言不膠於一定。動不拘於一轍。而隨時合道變化成於吾身矣。

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

擬議之道。行已應世。其大端矣。行已莫要於中孚。二在內。尤得性情之理。應世莫善於同人。五居上。斯盡應求之量。此二爻以二五對。大過之初。謙之三。乾之上。申行已以盡中孚之意。節之初。解之三。大有之上。申應世以盡同人之義。初與初對。原始也。三與三對。以多凶而加之意也。上與上對。要終也。中孚之二。蓋言微之必顯乎。居室猶在陰也。言猶鳴也。應違於千里之外。而何況於邇。邇猶其子也。蓋出身加民而莫揜也。則行之發邇見遠者可知矣。夫是言行也。猶戶之樞弩之機。闔闢由是。中否由是。榮辱由是。應違之

情著爲榮辱。榮辱之事烝爲慶殃。蓋天地且鑒之。安得不慎乎。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭

同人之五。蓋言賢之當與乎。出與語。五之象。處與默二之象。道以位異而心則同。雖金之堅。其利可斷。有言卽相契。惟蘭之臭差足相擬。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物薄。而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣

德成於孚入德者宜培其本則孰如大過之初乎特云初六於入德之始重之也物錯諸安處則安下象地其亦可矣藉之用茅安而愈圖其安足於萬全之勢而猶存一蹶之虞也慎之至也茅生於地而不之用之則護吾器而得全薄而可重也以慎生術仍當以慎用術庶成毀之故叩之而得其深回斡之權操之而至於熟自此以往雖事所萬難錯置者其无所失矣取大過爲入德之本者責已不可不過過於慎尤行已之善也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

小心斯建大業而大業不可或失小心則持於中者其謙之三乎。勞者力之用功則效之成。此之勞而不伐則有功矣而能不德也。是蓋厚之至而德可言盛。斯以功下人而禮可言恭致恭則人自不疑不忌而位以存。存與守不同守出有意。存則無心。蓋致恭自然之效也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

謙三言有終。豫計之辭耳。德莫純於乾乾之成以上。知進退存亡而不失其正斯有終也正言以教慎教恭反言以戒亢。純乾不亢。則德之孚於中者斯至。而行己之事全矣。

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

道擴於同。知道者先防其亂則孰如節之初乎。節下兌爲口。身之戶也。漏言則階亂。故君與臣謀而不密。必啟奸妒之釁。是失臣也。臣與君謀而不密。必遭反

中之傷。是失身也。幾事而不密。則未發先露。乖其所之。是害成也。故慎於心。尤必密於口。

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

亂以有階而興。盜以有致而至。我有致盜生心矣。强取曰奪。奪生於不稱。執辭曰伐。伐生於有罪。然小人何足惜。國之禍也。不慎名器故耳。凡慢其藏。即以誨盜。冶其容。即以誨淫。國奈何用小人以招盜也。

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也此節舊在十二章之首朱子曰宜在此今從之

亂絶於節。盜弭於解。人害旣去。天祐斯至。然祐非倖也出於身在信順取於人在尚賢斯可以得天而獲其祐反言以防亂防盜。正言以著祐大有獲祐。則道之同於人者斯至。而應世之用全矣。

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數

三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

包犧時圖出於河。具自一至十之數是卽天地之數也奇耦各五周於五位由一而十纍如貫珠是相得也而一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中。生成相倚。秩然不紊。則各有合矣。五奇積爲二十有五。五耦積爲三十。總之爲五十有五。有奇必有耦。其對待也。奇耦雖分而由一至十本屬一氣則流行也奇之一起於下。耦之二起於上互爲其根也奇極於七而九則降於右。耦極於六而八則附於左。互

藏其宅也。聖人則之為卦。而對待之體。流行之用。互根互藏之妙具焉。蓋有理即有氣。氣之由微至著各有其限者。數也。數之所在。理之所在也。由是陰陽相交。生而莫紀。消長遞嬗。運而不已。變也化也。究其所以變化終莫可端倪。所謂鬼神也。顯而有迹曰成。體之而不可遺曰行。

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之說多矣。惟宋氏咸曰。天地之數。是造化自然

之數。大衍之數。是聖人推衍之數。自太極生兩儀。則陽一陰二。衍而為三。兩儀生四象。則太陽一少陰二少陽三太陰四。衍而為十。四象生八卦。則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。衍而為三十六。通太極之一。兩儀之三。四象之十。八卦之三十六。則其數五十。是也。蓋天地之數。圖數也。所以生卦者也。大衍之數。卦數也。所以生蓍者也。包犧則圖衍卦。恰有此數。故揲蓍求卦。即用此數。云大衍者。以卦所由成。而蓍由此起。故尊而大之云爾。然何以其用四十有九。蓋太極無形。有形者為儀象卦之四十有九耳。太極

不雜陰陽。自然虛一。亦不離陰陽。一固貫於四十九數之内也。四十有九合之即一。分之無往非一。一雖虛而隨在咸具也。今於五十取一以爲大極。則大極有形而雜乎陰陽矣。置一不用。又離乎陰陽矣。諸家俱未免此失也。分而爲二者。取四十九策信手分置左右也。兩謂天地也。未分爲混沌之天地。既分象開闢之天地也。掛懸也。於右取一策懸於左手小指間也。三三才也。取之右者。人附地而生。掛之左者。人奉天而行也。揲閒數之也。河圖五位而土寄王焉。故五行之氣約爲四時。四時環而無端。策以四四數之。往

過來續適與之準也奇之義有二對耦爲陽數揲餘則零數也扐者入於左手中三指之間也閏以定四時成歲歲有氣盈有朔虛掛象氣盈扐象朔虛氣盈則攬歲之成數而可知故分二之後即取一而掛之也朔虛必計每月之空分而得故逐揲之後乃存餘而扐之也一歲之中合氣盈朔虛約餘十有一日有奇積之三歲餘三十五日有奇必有有節氣無中氣之月而置閏焉尚餘五日有奇復加二歲又餘二十三日有奇併前所餘復有有節氣無中氣之月而置閏焉掛一揲左歸奇象三歲一閏也又揲右歸奇象

五歲再閏也。是爲一變。再扐而後掛者。復取揲餘之策再分再掛再揲再扐也。獨言掛者。舉一互見。且以明每變必掛也。

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

分象兩。掛象三。兩生三也。揲象時。扐象閏。時生閏也。分與揲。母數也。掛與扐。子數也。易以知來。故除整用零。取子數也。子生於母。故舉母數也。三變而過揲之策九其四而爲三十有六。則子數皆奇。爲老陽。如是

者十有八變。積之爲二百一十有六。如遇乾而畫皆老陽者此數也。三變而過揲之策六其四而爲二十有四。則子數皆耦。爲老陰。如是者十有八變。積之爲百四十有四。如遇坤而畫皆老陰者此數也。合二卦之策凡三百有六十。期周一歲也。歲之氣盈三百六十六日。朔虛三百五十四日。此則舉中數也。二篇者。上下經六十四卦也。其陽爻百九十有二。如過揲之策各九其四而爲三十有六。其子數皆奇爲老陽。積之爲六千九百一十有二。其陰爻百九十有二。如過揲之策各六其四而爲二十有四。其子數皆耦。爲老

陰積之爲四千六百有八。合之凡萬有一千五百二十。物言萬，舉成數也。七其四而爲二十有八，其子數一奇二耦，爲少陽。八其四而爲三十有二，其子數一耦二奇，爲少陰。如乾坤皆少，其合亦三百有六十。二篇皆少，其合亦萬有一千五百二十。且未必盡老，未必盡少，特即老陽老陰以示例耳。

是故四營而成易，十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

四營，謂分二、掛一、揲四、歸奇也。此時奇耦始分，而老少未定，故曰易。易，變也。三變斯老少定而成畫，十有

八變斯內外備而成卦。然外以內為基。九變之八卦是為小成。開弓而滿曰引。由小成而大成。則引而伸之也。以此抵彼曰觸。六十四卦變為四千九十六卦。則觸類而長之也。而聖人成能百姓與能其事畢具於此矣。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所為乎

道者。吉凶之理也。有數而失得之報明。德行者。察理之明。得之心而踐之身者也。有數而鼓舞之用妙。本之以應變。則隨宜善處。儐賓主之酬酢也。此豈人之

所能爲哉。天不言而數代之言也。故曰祐神。夫變化皆神之所爲。而大衍有以效之。是神不可知。於大衍而知之矣。天地之數載於圖。大衍之數具於卦。天啟聖人之獨知。聖人成天地之全功。

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易原於天地而成於聖人。其道分著於辭象變占。以明失得。易之辭也。以言者尚之。則言必有法化而裁之。易之變也。以動者尚之。則動惟厥時。擬諸形容。易

之象也。以制器者尚之。則器可適用。極數知來。易之占也。以卜筮者尚之。則占可前知。四者皆變化之道。神之所爲也。兼言卜。卜筮一理也。

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

道有四乃即尚占而四者之妙咸具焉。爲爲於身。行

行於世問者占也以言謂求卦爻之辭以發言處事也未有有爲有行而靜默不言者也命者將筮而告神之辭冠禮筮日宰自右贊命是也嚮與響同謂響應聲也遠近兼時地言幽者隱而未形深者伏而莫測來物將來之吉凶也辭懸於先事應於後非天道民故究其極而盡其微者能之乎故曰至精參者掛一揲左歸奇而象三歲一閏也伍者揲右歸奇而象五歲再閏也故曰參伍以變一變則除掛用扐而成奇耦之數再變三變則合掛與扐而成奇耦之數此時奇耦不能豫爲齊有錯之象也三變既畢純奇爲

老陽。純耦爲老陰。奇一耦二爲少陽。耦一奇二爲少陰。此時老少可以合而計。有綜之義也奇耦者數之方行。老少者數之已定。故曰錯綜其數。然參伍以變。特一變耳。通其變而三之。則奇耦迭見。燦然成文。文者陰陽之合德故曰天地之文。錯綜其數特一爻耳。極其數而小成而大成而相推則老少純雜各有其象。象者剛柔之有體。而無物不具。故曰天下之象變以兆象象成於變變無窮。象亦無窮。故曰至變。然孰非神之所爲乎。易謂蓍卦。无思无爲謂無心也。凡物每以有心而滯。蓍卦則以無心而靈。故未揲未求之

時。寂然不動。然惟寂然不動。故感而遂通。故猶故物也。蓋天地間。陰陽變化皆有至理主宰於其間。事物日新而典禮不易。故曰故也。无思而无不思。无爲而无不爲。夫夫非天下之至神歟。

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易何以至精至變而至神。聖人爲之也。理之內蘊深也極者深無不濬之謂。動而未形幾也。研者幾無不剖之謂。以之作易。而辭象藏理之深。通德類情無不

畢具。天下之志能通焉。變占顯動之幾。於會得通典禮可行。天下之務能成焉。範圍天地而一念不踰時。豈假疾而後速。經緯萬方而半武不出户。豈待行而後至。蓋聖人聚天地之神於心。撰一心之神於易。則辭非煩也。變非幻也。象非迹也。占非數也。故曰有聖人之道四也。學者誠存吾心之神而不以思爲汩之。則至精至變出焉矣。

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑

天下之物蒙昧難明。易示吉凶之理而未然者剖。物無不開焉。天下之務曲折難舉。易酌趨避之宜而當然者顯。務無不成焉。天下之道紛紜錯雜莫可紀極。易昭變化之能。隨其所適應用無遺。道無不冒焉。聖人以其可以開物者通天下之志。使之不迷於吉凶。以其可以成務者定天下之業。使之不岐於趨避。以其可以冒道者斷天下之疑。使之不滯於變化。

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知

以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

易所揲者蓍。蓍以七七爲數。數奇則動。而陰陽老少變動不居。圓而神矣。故開物也。蓍所得者卦。卦以八八爲體。體成則靜。而情僞並陳。確然不易。方以知矣。故成務也。卦之有變爲爻。爻以九六爲用。用行則遷。而變通趣時各有其宜。易以貢矣。故冒道也。全具其理曰德。惟變所適曰義。聖人渾涵德義一塵無累。若以此洗其心焉。無事則方寸之中淵然而密。退藏無朕也。與易之寂然不動者同體。及事至而與民一體

之心汩汩自動。彼不能趨吉而避凶者其患也。而我同之焉。蓍可知來。而聖心之神。於機緘之未兆已先覺矣。卦可藏往。而聖心之知。於情理之內含悉坐照矣。與易之感而遂通者同用。是蓋聰明旁燭。足以通天下之志。不蓍而神也。睿知內涵。足以定天下之業。不卦而知也。神武應機。足以斷天下之疑。不交而貢也。夫武足戡亂而心猶有疑則事或未協而有阻。故不免於殺。神武應機則無疑。故事無不立。人無不服。何事於殺。蓋古聖之心易如此。

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齊戒以神明其德夫

陰陽消息自有吉凶。道如是也。道出自然。故曰明。愛惡相攻吉凶生焉。此其故也。故有萬變。故曰察。蓋神知自然之能事也。興筮以詔民。於先事而導其用。即通志定業斷疑是也。蓍之德本神明。然不誠則不靈。以此洗心。虛以會其理。以此齊戒。敬以逞其靈。聖人作易。復以身立用易之道。雖無時不敬而於此尤加謹焉。是以民莫敢褻其用可前也。

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

蓍與於聖人而本於天。彼造化一氣流行。萬物出入之戶也。時乎靜藏如戶斯闔。謂之坤。時乎動顯如戶斯闢。謂之乾。由闔而闢氣序相嬗。謂之變。闔闢往來流轉無端。謂之通。而物生於其間矣。方其始生。氣聚而可見。謂之象。迨其既生。體立而有形。謂之器。聖人法天地而制之爲筮。以四十九策象坤之闔。以分二象乾之闢。揲餘復合。又以象闔。既合復分。又以象闢。是謂蓍之變。分合之中有往來不窮之妙。是謂蓍之通。見爲奇耦而陰陽以分。是謂蓍之象。形爲老少而

卦爻以定。是謂蓍之器。蓍數也。數行理著。故曰法。法既立矣。利用出入民無不宜。故曰神。乾坤以對待言。各有動靜。以流行言。則坤靜而乾動。對待者。體也。故曰成象之謂乾效法之謂坤。先乾後坤。坤配乾也。流行者。用也。故曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾。謂之云者。取其義而非其本義也。先坤後乾。謂先靜後動。動根於靜也。

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

卦皆陰陽之變。所謂易也。易固生生不窮矣。抑知生

生之由乎。蓋有大極也。大極不離陰陽。故曰易有大極也。極脊棟也。易之有理猶屋之有極。極有形而理無形。以其無以復加而莫可名狀。故曰大極也。理隨氣而有。無氣則無理。氣根理而生。無理則無氣。理無不全而氣有微著。始生爲儀。儀匹也。陰陽初判而爲匹也。漸長爲象。著而可見也。迨剛柔有體則爲卦。卦掛也。可懸以示人也。大極一理而具健順。則以一氣而分陰陽。陽儀之上復長爲陽。則太陽也。而少陰含於其中矣。陰儀之上復長爲陽。則太陰也。而少陽含於其中矣。再進爲八卦。因而重之爲六十四卦。罔非

大極所體也。六十四卦以重而成。故止言八卦。後凡言八卦者倣此。此時有消息。位有當否。而吉凶定。吉凶既定。則可有得無失而大業生。夫孰非大極定之生之乎。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

萬物皆成於乾而效於坤。各有法象也。而惟天盡經緯之文。地極高深之理。是法象莫大乎天地也。萬物

終而有始。各有變通也。而惟四時運行於終古。是變通莫大乎四時也。凡成象者即著明也。而惟日月照臨於宇宙。是縣象著明莫大乎日月也。易之奇耦天地之法象也。九六四時之變通也。卦爻日月之縣象著明也。易同於造化。豈小位小知小數可配乎。必富有四海貴爲天子。而易道斯行。是崇高莫大乎富貴也。備猶聚也。物者天所生。如禽魚草木之類。備之則隨取各給。故曰致用。立猶創也。成器言成於人。如網罟耒耜之類。立之則以佃以漁以耨咸得其便。故曰爲天下利。如是而易功斯著。是莫大乎聖人也。理藏

於內曰賾。探者。入而取之。伏於幽曰隱。索者。尋而得之。賾在內而猶未深也。深則探之不及。必鉤以引之。隱雖伏而猶未遠也。遠則索之不獲。必致而至之。如是以定吉凶而失得之報明。成亹亹而趨避之機決。而易用斯顯。是莫大乎蓍龜也。

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

是孰非天地之功哉。天地之功卽聖人之功也著具圓神之德。爲植物之神。用之以四十有九而成陰陽老少之畫。龜具五行之數。爲動物之神。鑽之以七十

有二而得雨霽蒙驛克之兆。卜筮之中有變化。何效乎。蓋在天成象。在地成形。各有變化也。效之而進退具焉。卜筮所値有吉凶。何象乎。蓋天垂象。而循度則吉。失度則凶。顯然不爽也。象之而失得報焉，有卜筮則有儀象卦。何則乎。蓋天不愛道。龍馬負圖而出於河。神龜載書而出於洛。則之而體用具焉。生克行焉。

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易既作。而揲蓍之餘有四象。老少純雜。所以示者深也。由是繫辭而失得明。所以告者切也。定吉凶而趨

避決。所以斷者審也。

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

意者。理之具於聖心而欲以示人者也。顧載之書而限於簡冊。不能盡無方之言。宣之言而涉於口舌。不能盡無窮之意。包犧仰觀俯察見天地萬物不外陰陽。而立爲奇耦之象。象之所示。義無不該。而意乃盡矣。夫命有善而無惡。惡者人之僞。善者人之情。情僞

萬狀莫可窮詰。卽此象而摩盪之。設爲六十四卦。則消息異其時。當否殊其位。而循性之情拂性之僞以盡矣。至文周而繫辭。辭卽言之載於書者耳。以擬象卦而爲辭。而言以盡矣。由是用之於筮。而七八九六以盡引觸之能。則觀其會通以行其典禮。是觀象而得其理者。復觀變而盡其用。利莫利於此矣。吉凶悔吝以明失得之報。如雷之鼓。如風之舞。以前民用而莫知誰之爲。是玩辭而樂於心者。復玩占而敏於行。神莫神於此矣。既立象矣。復云設卦繫辭變通鼓舞者。象之愈衍而明也。既盡意矣。復云盡情僞盡言盡

利盡神者。意之旁通而暢也。

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

奇者陽之象。卽乾也。耦者陰之象。卽坤也。易之妙盡藏於此。猶衣之緼也。奇耦既畫而成列。雖變化未生而變化之本已立。倘乾坤毀而奇耦廢。則變化不行而易不可見。易不可見則乾坤亦隱而或幾乎息。乾坤必不可息。易必不可無乾坤之成列。則象之立烏容已乎。

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂

之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

奇耦之畫卽陰陽之形也。然而大極之理寓焉。不離乎形而超乎形。形而上也。故謂之道。其下卽器也。器以載道。道以妙器。器外無道。道外無器也。道一而神。器兩而化。因其自然之化而裁之。則盈虛消息界限以分。是乾坤之一闔而一闢也。變也。惟變所適既有典常。推而行之。則進退出入隨在咸宜。是乾坤之往來而不窮也。通也。於是舉而錯之。開物成務而民无不利。是乾坤之法也。事業也。蓋皆以器顯道也。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其

物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

賾者器之所具。動者器之所運。皆道之所當化裁而推行之者也。

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

聖人見賾而立象。人必觀卦之象。斯物宜陳而萬理析。聖人見動而繫辭。人必玩爻之辭。斯典禮明而趨避決。聖人化而裁之即變也。因以蓍之圓而神者示

人以變人即可隨參伍錯綜之化而以六七八九者裁之矣聖人推而行之即通也因以卦之方以知者示人以通人即可觀貞悔之所值而以趨吉避凶者行之矣卦辭可以明易之理變通可以明易之用然猶以易明易也若夫知象言表得意象先斯神而明之者也則存乎其人其人者有德行之謂也則即身即易默而成之矣所行皆易不言而人自信之矣夫易之作也立象以盡意學易者在由象以神明其意而已

右第十二章